La Dureté du Cœur

Par Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya

Au nom d'Allah, le Très miséricordieux, Celui qui fait miséricorde. Il n'y a de puissance ni de force sans Allah le Très haut et l'Immense.

Introduction

Le cœur contient un désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Allah

Il contient une solitude que seule peut dissiper la compagnie d'Allah

Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de Sa connaissance et la sincérité de sa relation avec Lui

Il contient une anxiété que l'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec Lui et en se réfugiant vers Lui.

Il contient des feux de regrets que seule peut éteindre l'acceptation de Ses ordres, de Ses interdits et du destin qu'il a fixé dans l'attente patiente du moment de Le rencontrer.

Il contient un manque qui ne peut être complet qu'en aimant Allah, en se tournant vers Lui dans le repentir, en L'invoquant sans cesse, en Lui vouant un culte exclusif.

La possession de ce bas-monde et de tout ce qu'il contient ne suffirait jamais à combler ce manque

La Dureté du Cœur[1]

Le serviteur n'est pas affligé d'une punition plus grande que le durcissement du cœur et l'éloignement d'Allah.

Le Feu a été créé pour fondre le cœur durci, ce cœur qui est le plus éloigné d'Allah parmi les cœurs. Si le cœur durcit, l'œil devient sec [et ne trouve aucune joie ou tranquillité].

Il y a quatre choses, qui si on transgresse leurs limites, durcissent le cœur :

- la nourriture,

[1] Source : Kitâb al Fawâ'id page 119 que vous pouvez télécharger sur notre site.

- le sommeil,
- les discours
- et de trop se mélanger aux gens.

Un corps affligé par la maladie ne tire aucune nourriture de l'alimentation et de l'eau et de la même façon un cœur de malade ne profite pas de l'avertissement ou de l'exhortation.

Quiconque désire purifier son cœur doit préférer Allah à ses désirs.

Le cœur qui s'accroche à ses désirs est voilé d'Allah en fonction de la force de son attachement. Les cœurs sont les navires d'Allah sur Sa terre, c'est pourquoi les plus aimés parmi eux sont ceux qui sont les plus tendres, purs et résistants à l'égarement.

« **Vraiment, Allah a des navires parmi les gens de la terre et les navires de votre Seigneur sont les cœurs de Ses serviteurs pieux et les plus aimés (par Lui) d'entre eux sont les plus doux et les plus tendres** »[2]

Les transgresseurs occupent leurs cœurs avec la poursuite de ce monde.

Si seulement ils les avaient occupés avec Allah et la recherche l'au-delà, ils auraient réfléchi à la signification de Ses Mots et de Ses Signes qui sont témoins dans la création.

Leurs cœurs seraient retournés à leurs propriétaires (dans les poitrines où ils résident) portant une merveilleuse sagesse et des perles de bienfaits.

Quand on nourrit le cœur avec le *dhikr*, sa soif est étanchée par la contemplation et il est nettoyé de la corruption, il sera témoin de choses remarquables et merveilleuses et sera inspiré par la sagesse.

Il n'est pas donné à tout individu doté de science, de sagesse et qui en porte l'habit d'être parmi ses gens.

Plutôt les Gens de Science et de Sagesse sont ceux qui ont insufflé la vie dans leurs cœurs en tuant leurs désirs.

Quant à celui qui a détruit son cœur et a préféré ses désirs, la science et la sagesse sont privés de sa langue.

La destruction du cœur arrive par la possession du sens de la sécurité et la négligence.

Le cœur est fortifié par la crainte d'Allah et le *dhikr*.

Si le cœur renonce aux plaisirs de ce monde alors il sera dirigé vers la poursuite du bonheur de l'au-delà et il sera parmi ceux qui y appellent.

Si le cœur se satisfait des plaisirs de ce monde le bonheur de l'au-delà cesse d'être poursuivi.

Désirer Allah et Sa rencontre ressemble à une douce brise soufflant sur le cœur, chassant le

---

[2] Hadith hassan Référez-vous à As-Sahiha (n°1691).

désir brûlant de ce monde.

Quiconque fait que son cœur se précipite vers son Seigneur se trouvera calme et tranquille et quiconque l'envoie parmi les gens sera dérangé et excessivement perturbé.

Ceci parce que l'amour d'Allah ne peut jamais entrer dans un cœur qui contient l'amour de ce monde, et ce jusqu'à ce que le chameau ne passe par le chas de l'aiguille.

C'est pourquoi le serviteur le plus aimé d'Allah est celui qu'Il place dans Sa soumission, qu'Il choisit pour Son Amour, dont Il purifie l'adoration pour Lui, qui Lui consacre sa vie, sa langue pour Son *dhikr* et ses membres à Son service.

Le cœur devient malade comme le corps devient malade et son remède réside dans le repentir et la recherche de la protection du mal.

Il devient rouillé comme un miroir devient rouillé et il est poli par le *dhikr*.

Il devient nu comme le corps devient nu et son ornement vient par la *taqwa*. Il devient affamé et assoiffé comme le corps devient affamé et assoiffé et sa faim et sa soif sont rassasiées par la science, repentir et la soumission à Allah.

Le trône et le cœur[3]

La créature la plus pure, éminente, lumineuse, noble, élevée tant en essence qu'en importance et la plus vaste d'entre toutes les créatures est le Trône du Tout Miséricordieux. Et c'est parce qu'il présente toutes ces caractéristiques qu'Allah *ta'ala* S'est établi dessus.

Plus une chose est proche du Trône, plus elle est lumineuse, pure et noble, et inversement. C'est pour cela que les jardins du *Firdaws* sont les jardins les plus élevés du paradis. Ils sont les plus nobles, les plus lumineux et les plus majestueux, en raison de leur proximité avec le Trône qui en est le plafond.

Plus une chose est éloignée du Trône, plus elle est sombre et étroite. C'est pour cela que le plus bas degré de l'enfer (*Asfal as Sâfilîn*) est le pire des lieux, le plus étroit et le plus éloigné de tout bien.

Allah *ta'ala* a créé les cœurs et en a fait le lieu de Sa connaissance, de Son amour et de Sa volonté. Ils sont donc le Trône des attributs de perfection que sont Sa connaissance, Son amour et Sa volonté. Allah *ta'ala* dit :

---

[3] Source : Kitâb al Fawâ'id page 6 que vous pouvez télécharger sur notre site.

« **A ceux qui ne croient pas en l'au delà reviennent les attributs d'imperfection qu'ils attribuent à Allah. Tandis qu'à Allah Seul reviennent les attributs de perfection. Et c'est Lui le Tout Puissant, le Sage.** »

(Sourate An Nahl verset 60).

Et c'est Lui qui forme la création une première fois, puis la refait, et cela est plus facile encore pour Lui. Il possède tous les attributs de perfection dans les cieux et sur la terre.

« **C'est Lui le Tout Puissant, le Sage** »

(Sourate Ar Rûm verset 27).

« **Il n'y a rien qui Lui ressemble, et c'est Lui qui entend et voit tout** »

(Sourate As Shûra' verset 11).

Cela fait partie des attributs de perfection, perfection qui est établie sur le cœur du croyant et dont ce cœur est le trône.

Si le cœur n'est pas la plus saine des choses, la plus pure et la plus éloignée de toute souillure et impureté, il ne convient pas aux attributs de perfection que sont la science, l'amour et la volonté de s'y établir. Ce sont plutôt les considérations bassement matérielles qui s'y établissent. Elles seront aimées par le serviteur, désirées et il s'y attachera. Son cœur sera alors à l'étroit, s'assombrira, et s'éloignera de la perfection et de la réussite.

Ainsi, les cœurs sont de deux types :

- Un cœur qui est le trône du Tout Miséricordieux, empli de lumière, de vie, de joie, de gaieté, de bonheur et de trésors de bien.

- Un cœur qui est le trône du diable, étroit, empli de ténèbres, de mort, de tristesse, de soucis, et d'angoisses. Il s'attriste ainsi pour le passé, s'angoisse pour le futur et se fait du souci pour le présent.

At Tirmidhî et d'autres rapportent que le Prophète *sallallahu 'alayhi wa sallam* a dit :
« Lorsque la lumière pénètre le cœur, celui ci s'élargit et s'épanouit. Les compagnons demandèrent : Quels en sont les signes ?? Il dit : Revenir vers la demeure éternelle (l'au delà), s'éloigner de la demeure d'illusions (la vie d'ici bas), et se préparer pour la mort avant qu'elle n'arrive. »[4].

La lumière qui pénètre le cœur vient des attributs de perfection, c'est pourquoi le cœur s'élargit et s'épanouit. Mais si ce cœur ne contient ni connaissance ni amour d'Allah, il n'obtient que ténèbres et étroitesse.

---

[4] Ce hadith a été déclaré Da'îf par al Albani qui signale qu'il n'a pas été rapporté par at Tirmidhi , voir ad Da'îfah 965

Vider avant de remplir[5]

On ne peut remplir un récipient d'une substance qu'à condition de l'avoir préalablement vidé de toute substance contraire. C'est le cas pour les personnes physiques et les entités matérielles, mais également pour les croyances et les volontés :

Si le cœur est rempli de fausses croyances et de faux désirs, il ne restera plus de place pour croire en la vérité et l'aimer. De la même manière que celui qui utilise sa langue pour parler de ce qui n'est d'aucun profit, ne pourra l'utiliser pour parler de ce qui lui est profitable, sauf s'il cesse de parler de ce qui est vain. De même, si les membres sont utilisés dans la désobéissance, ils ne peuvent être utilisés dans l'obéissance qu'en cessant de pratiquer ce qui s'y oppose.

Ainsi, si le cœur occupé par autre que l'amour d'Allah *ta'ala* , le désir d'aller vers Lui et Sa compagnie , il ne pourra être occupé par l'amour d'Allah , Sa volonté , Son amour et le désir de Le rencontrer qu'en étant vidé de tout attachement à autre que Lui . Parallèlement, la langue ne peut se consacrer à Son évocation et les membres se mettre à Son service, qu'en cessant d'évoquer ou de servir autre que Lui. Si le cœur est totalement occupé par les créatures et les sciences qui ne sont d'aucune utilité, il ne restera plus de place pour l'occuper par Allah *ta'ala* , Sa connaissance , Ses noms , Ses attributs et Ses jugements .

Le secret permettant de saisir pleinement ce concept réside dans le fait que l'ouïe du cœur est semblable à celle de l'oreille. Si le cœur écoute autre chose que la parole d'Allah, il ne restera plus de place pour écouter et comprendre Sa parole. De même s'il penche vers l'amour d'autre qu'Allah, il ne restera en lui aucun penchant vers l'amour d'Allah. S'il prononce des paroles autres que l'évocation d'Allah, il ne restera en lui aucune place pour Son évocation, de la même manière que pour la langue.

C'est pourquoi, il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le Prophète *sallallahu 'alayhi wa sallam* a dit : « **Remplir son ventre de pus jusqu'à satiété est meilleur que de le remplir de poésie** »[6]. . Il a donc montré que le ventre pouvait être rempli de poésie. Il peut donc , de la même manière , être rempli d'ambigüités , de doutes , d'illusions , de fausses conceptions , de sciences inutiles , de plaisanteries , de blagues , d'histoires , etc . Si le cœur est rempli de ces choses, les vérités du Coran et la science par laquelle il atteindra la plénitude et le succès ne trouveront aucune place et ne seront pas acceptées. Ces vérités passeront alors leur chemin et se rendront vers un autre lieu. De la même manière, lorsque l'on conseille un cœur rempli de son contraire, ces conseils ne pourront jamais le pénétrer. Le cœur ne les acceptera pas et ils ne resteront pas en lui. Ils passeront à côté de lui comme des voyageurs et non des résidents. A ce sujet, les vers suivant sont à méditer :

Purifie ton cœur de tout autre que nous et tu nous trouveras. Car notre voisinage est ouvert à qui purifie son cœur. La patience est l'énigme menant au trésor de notre amour. Celui qui résout cette énigme obtiendra son trésor.

---

[5] Source : Kitâb al Fawa'id page 8 que vous pouvez télécharger sur notre site.
[6] Rapporté par al Boukhârî 6100 et Muslim 2257.

Et c'est Allah qui accorde le succès.

Le rôle central du cœur[7]

Il est rapporté dans les *Sunan*, d'après Abû Sa'îd -*qu'Allah l'agrée*- qui attribue ces propos au prophète *sallallahu 'alayhi wa sallam* : « **Au matin, tous les membres du corps de l'être humain se soumettent à la langue en lui disant : Crains Allah ! Car nous dépendons de toi, si tu restes sur la voie droite, nous y serons aussi, et si tu dévies, nous dévierons.** »[8].

Dans un autre hadith, il est rapporté que lorsque les compagnons furent introduits auprès du Négus, ils ne ce sont pas soumis à lui. C'est à dire qu'ils ne se sont pas prosternés devant lui. C'est pour cela que 'Amr ibn al As -*qu'Allah l'agrée*- lui a dit : « **O roi ! Ils ne se soumettent pas à toi.** »

Les membres se soumettent à la langue car elle est le messager du cœur, son interprète et l'intermédiaire entre lui et les membres.

Lorsque les membres disent : Nous dépendons de toi, cela signifie : Notre salut et notre perte dépendent de toi. C'est pourquoi ils disent ensuite : Si tu reste sur la voie droite, nous y serons aussi, et si tu dévie, nous dévierons.

Le cœur ne se vide jamais des pensées[9]

Ainsi, si tu repousses les pensées qui te traversent l'esprit, toutes les étapes en découlant n'auront pas lieu. Si en revanche tu les acceptes, elles se mueront en réflexion persistante qui suscitera la volonté. La réflexion et la volonté te pousseront ensuite à faire usage de tes membres. Si cela s'avère impossible, réflexion et volonté se retourneront contre le cœur et y feront naître l'envie et le désir et l'orienteront vers le but escompté.

Or il est bien connu qu'il est plus facile de corriger les pensées que la réflexion, et qu'il est plus aisé de corriger la réflexion que la volonté, et qu'il est bien plus simple de corriger la volonté que d'essayer de corriger un acte corrompue, chose qui est plus facilement réalisable que de délaisser une habitude. Le plus efficace des remèdes est donc d'occuper tes pensées par ce qui te concerne, car s'occuper l'esprit par ce qui ne nous concerne pas est la porte ouverte à tous les maux. Quiconque occupe son esprit par ce qui ne le concerne pas, verra s'échapper les choses qui le concernent, et aura délaissé ce qui lui est bénéfique pour ce qui

[7] Source : Kitâb al Fawa'id page 19 que vous pouvez télécharger sur notre site.
[8] Hadith hasan, voir Sahih Sunan At Tirmidhî 2407.
[9] Source : Kitâb al Fawa'id page 73 que vous pouvez télécharger sur notre site.

ne lui est d'aucune utilité. Pourtant, les idées, les pensées, la volonté et l'ambition sont les éléments de ton âme qui sont les plus en droit d'être corrigés, car ils représentent la réalité de ta personnalité et de ta condition humaine, par lesquels tu t'éloigne ou te rapproche de ton Dieu que tu adore .Tout ton bonheur réside dans Sa proximité et Sa satisfaction à ton égard. Et tout ton malheur réside dans ton éloignement de Lui et Sa colère à ton égard. Or, une personne dont les pensées et les réflexions sont viles et abjectes, ne peut qu'être vile et abjecte de tout point de vue.

Prend garde à ne pas laisser Satan pénétrer dans la demeure de tes pensées et de ta volonté, car il y sèmera in désordre difficilement remédiable. Il y insufflera diverses formes de pensées obsessionnelles et réflexions nocives. Il t'empêchera de réfléchir à ce qui t'est bénéfique. Or, c'est toi qui l'as aidé contre ton âme en lui permettant d'accéder à ton cœur et à tes idées dont il a pris possession ensuite.

Tu ressembleras ainsi au propriétaire d'une meule moulant du bon grain. Vient alors un individu transportant du sable, du crottin, des cendres, et du fétu de paille pour le déposer dans la meule. Si le meunier le chasse et l'empêche de déposer ses détritus dans sa meule, il pourra continuer à moudre du bon grain. S'il le laisse faire, le bon grain sera dégradé et la mouture sera mauvaise.

Ce que Satan insuffle consiste soit à réfléchir aux conséquences de choses passées si elles ne s'étaient pas produites ainsi, soit aux conséquences de choses inexistantes si elles s'étaient effectivement produites, soit aux différentes sortes de turpitudes et de choses illicites, soit à des choses imaginaires et irréelles, soit à des faussetés, soit à des choses qu'il est impossible de concevoir car faisant partie de la science de l'invisible. Satan insuffle donc de telles pensées qui n'ont ni conclusion ni fin et il en occupera ton esprit et tes pensées.

Pour pallier cela, il convient d'occuper son esprit en terme de science et de conception théorique par ce que tu dois savoir concernant l'unicité d'Allah et ses implications, la mort et ce qui s'ensuit jusqu'à l'entrée au paradis ou en enfer, les vices entachant les œuvres et comment s'en préserver. En termes de volonté et de détermination, tu dois occuper ton esprit par le fait de ne vouloir que ce qui peut être bénéfique, et tu dois délaisser toute volonté menant à ce qui peut t'être néfaste. Les sages affirment d'ailleurs que le fait de vouloir trahir, s'en occuper l'esprit et le cœur, est plus néfaste que la trahison elle même, surtout si le cœur se vide de cette volonté après l'avoir accomplie. Ainsi, désirer trahir occupe le cœur, le remplit et en devient le souci et la préoccupation principal.

Pour illustrer cette vérité, il suffit d'observer un roi parmi les hommes : supposons que parmi sa garde rapprochée et ses confidents, se trouve une personne qui désire le trahir, dont le cœur et les pensées sont pleinement occupés par cette idée, mais qui malgré tout continue à le servir et à obéir à son bon vouloir. Si le roi découvre ses pensés secrètes et ses désirs cachés, sa colère et son courroux s'abattront sur lui et il le punira en conséquence. Ce traitre en puissance lui sera plus détestable encore qu'un homme éloigné qui aurait commis quelque crimes, alors que son cœur et son for intérieur restent fidèles au roi, et ne contiennent aucune envie, aucun désir ou souci de le trahir. Le premier aura délaissé son acte de trahison car incapable de le commettre, et parce qu'il était occupé à servir le roi, alors que son cœur était rempli du désir de le trahir. Quant au second, bien qu'il ait commis un crime, il l'a fait le cœur répugnant à trahir son roi, vide de toute préméditation ou détermination. La situation de ce dernier est donc meilleur et plus enviable que celle du premier.

Pour résumer, nous dirons que le cœur ne se vide jamais des pensées concernant soit les obligations de l'au delà et ses avantages, soit les intérêts et les nécessités de la vie d'ici bas, soit les obsessions, les chimères et les suppositions. Nous avons d'ailleurs mentionné plus haut que l'âme est comparable à une meule qui ne cesse de moudre ce que l'on y dépose. S'il s'agit de grains, elle le moudra. S'il s'agit de bris de verre, de cailloux et de crottins, elle le moudra. Allah *ta'ala* est le propriétaire de cette meule. Il en est le possesseur et le gestionnaire. Il y a ainsi posté un ange qui y dépose ce qui lui sera bénéfique et qu'elle moudra donc. Mais il y a aussi placé un démon qui y dépose ce qui lui sera néfaste, mais qu'elle moudra malgré tout. L'ange et le démon monopolisent ainsi la meule à tour de rôle. Le grain déposé par l'ange est une promesse de bien et une reconnaissance de vérité. Quant au grain déposé par le démon, il s'agit d'une menace maléfique et une négation de la vérité. La mouture dépendra donc du type de grain. Or le démon ne peut déposer son mauvais grain que s'il voit que la meule est vide de tout bon grain, et que le meunier l'a délaissée et s'en est détournée. Ce n'est qu'à ce moment qu'il pourra déposer son mauvais grain.

En bref, si le responsable de la meule la délaisse, ne l'entretient pas et n'y dépose pas du bon grain, le démon verra là une occasion d'y semer le désordre en lui faisant moudre le mauvais grain qu'il possède.

Pour entretenir cette meule, il faut t'occuper de ce qui te concerne, car le désordre s'y installera dès lors que tu t'occuperas de ce qui ne te concerne pas. Et quelle belle parole que celle de ce sage qui a dit : Après avoir constaté que l'ensemble des provisions étaient voué à la putréfaction et à l'anéantissement, je me suis tourné vers Celui que tout être doué d'intelligence reconnaît être la meilleure des provisions, le meilleur des gains et le plus rentable des commerces.

Et c'est d'Allah que nous cherchons l'aide.

Allah ne rassemble pas Ses trésors dans un cœur ou se trouve autre que Lui[10]

Si délaisser les désirs interdits pour Allah permet d'échapper au châtiment divin et d'accéder à Sa miséricorde, il reste que les trésors d'Allah, les richesses du bien, le plaisir de Sa compagnie, le désir ardent de Le rencontrer, la joie et le bonheur de Le mentionner, ne peuvent être présents dans un cœur ou se trouve autre que Lui, même si ce cœur appartient à un adorateur, ascète et savant. En effet, Allah *ta'ala* S'est refusé à placer Ses trésors dans un cœur ou se trouve autre que Lui, et dont l'ambition est placée ailleurs qu'en Lui. Allah place Ses trésors dans le cœur de celui qui considère que la pauvreté est richesse avec Allah, que la richesse est pauvreté sans Lui, que l'honneur est humiliation sans Lui, que l'humiliation est honneur avec Lui, que les délices sont un supplice sans Lui, et que les supplices sont un délice avec Lui. Plus généralement, Allah *ta'ala* place Ses trésors dans le cœur de celui qui ne se voit pas vivre autrement qu'avec Allah et par Lui, et qui voit la mort, la douleur, les soucis, l'angoisse et la tristesse dans le fait de ne pas être proche de Lui. Cette personne se délectera

[10] Source : Kitâb al Fawa'id page 96 que vous pouvez télécharger sur notre site.

alors dans deux paradis : Un paradis terrestre qui lui est offert à l'avance et un paradis dans l'au delà.

Les moyens de l'épanouissement de la poitrine et sa parfaite réalisation par le Prophète -*salla Allahou 'alayhi wa salam*-[11]

Le principal moyen de l'épanouissement de la poitrine est l'unicité d'Allah, (*tawhid*), et en fonction de l'importance de sa perfection, sa force et son augmentation sera l'épanouissement de la poitrine de la personne. Allah a dit [ce qui signifie]:

« **Est- ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'Islam et qui détient ainsi une lumière venant de Son Seigneur** »
(Sourate Al-Zumur 39:22)

Et :

« **Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas.**»
(Sourate Al-An'am 6:125).

La guidée et l'unicité de Dieu sont les grands moyens de l'épanouissement de la poitrine, tandis que l'associanisme et l'égarement sont les principaux causes de son étroitesse et sa gène.

Parmi ces moyens qui apaisent le cœur:

La lumière qu'Allah jette dans le cœur du serviteur (l'homme) qui est la lumière de la foi (iman). Elle apaise la poitrine et l'élargit, ainsi le cœur se réjouit. Quand cette lumière est perdue du cœur du croyant, celui-ci devient étroit, gêné et dans une prison la plus étroite et la plus difficile. Al-Tarmidi a rapporté, dans son Jami', que le prophète -*salla Allahou 'alayhi wa salam*- a dit: « **Quand la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'apaise. On lui demanda: ô messager d'Allah! Quel en est le signe? Il a dit: le désir ardent du monde de l'éternité (l'au-delà), l'hostilité du monde trompeur (d'ici-bas) et la préparation à la mort avant son avènement** ».

Le degré de l'épanouissement de la poitrine de l'homme est en fonction de l'intensité de la lumière qui l'a atteint. La lumière substantielle apaise, également, le cœur, de même que l'obscurité physique le rend étroit.

La science. Elle apaise le cœur et l'élargit à tel point qu'il serait plus large que le monde, de même que l'ignorance lui cause l'étroitesse, le blocage et l'enchaînement. Au fur et à mesure que la science d'un homme s'élargit, son cœur s'apaise et s'élargit également. Il ne s'agit pas de

[11] Source : Zad Al-Ma'ad, le viatique du Paradis de l'Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Tome 1, page 152-153.

toute science, mais uniquement de celle laissée par le messager d'Allah *-salla Allahou 'alayhi wa salam-* laquelle est la science utile. Ses gens ont les cœurs les plus apaisés et élargis parmi les hommes, les comportements les plus nobles et les vies (savoir-vivre) les plus purs.

Le repentir à Allah l'Exalté et le Très-Haut, son amour de tout cœur, la hâte à Lui et la réjouissance de Son adoration. Rien d'autre que cela, n'est plus apaisant du cœur de l'homme, au point qu'il se dit, parfois: « **Si je suis au paradis dans un tel état, j'aurai, donc, une vie agréable** ». L'Amour a un effet très surprenant sur l'épanouissement de la poitrine, le fait d'être en bonne humeur et la tranquillité de l'esprit, mais seul le connaît celui qui l'a déjà ressenti. Plus fort et intense est l'Amour, plus le cœur est large et apaisé et ne s'oppresse qu'à la vue des oisifs désœuvrés, car leur vue est un fétu dans son œil et leur fréquentation est une fièvre pour son âme. Et parmi les principales causes de l'oppression de la poitrine: le fait de se détourner [des enseignements] d'Allah, l'attachement du cœur à autre que Lui, l'oubli de Son rappel et l'Amour d'autre que Lui. Car quiconque aime autre chose qu'Allah, est puni avec cette même chose, et son cœur est emprisonné de l'Amour de cet autrui. Ainsi, il n'y aura personne plus malheureux, plus inquiet, dont la vie est la plus difficile et le cœur est le plus malade que lui! Ils sont, donc, deux Amours dont l'un est le paradis de ce monde ici-bas, la joie de l'esprit, la réjouissance du cœur, le délice de l'âme, sa manne du ciel, sa panacée, et même sa vivacité et sa consolation. Celui-ci est l'Amour d'Allah Seul de tout cœur, avec une attirance de toutes les forces des élans [du cœur], de la volonté et de l'attachement à Lui. L'autre Amour est un supplice de l'âme, une angoisse, un emprisonnement du cœur et une oppression de la poitrine, et c'est aussi la cause du malheur, de l'ennui et de la peine. Celui-ci est l'Amour d'un autre qu'Allah l'Exalté!

Son [celui d'Allah] rappel et la mention de Son nom à tous les instants en toute circonstance et à n'importe quel endroit. Le rappel a un effet mystérieux sur l'épanouissement de la poitrine, et l'apaisement du cœur de même que l'insouciance et l'oubli [du rappel] a un effet d'oppression, d'emprisonnement et de souffrance sur la poitrine.

La bienfaisance envers les créatures et les servir de tout ce qui est possible: de biens, de dignité, de force physique et les différents genres de la bienfaisance. Le généreux bienfaisant a la poitrine la plus épanouie, l'âme la plus pur et le cœur le plus joyeux de tous les hommes. Par conte, l'avare, qui n'est point bienfaisant, a la poitrine la plus oppressée et la vie la plus difficile et il est le plus malheureux et le plus inquiet. Le messager d'Allah a donné l'exemple de l'avare et de l'homme charitable comme deux hommes vêtus d'un bouclier en acier. Chaque fois que l'homme charitable est sur le point de faire un don, son bouclier s'élargit et s'étend au point qu'il traîne ses vêtements [derrière lui] et efface ses traces, quant à l'avare, son bouclier se resserre sur lui et ne s'élargit pas lorsqu'il est sur le point de faire la charité. C'est l'exemple de l'épanouissement de la poitrine du croyant (moumin) charitable et de son aisance, et du resserrement du cœur de l'avare et son oppression.

La bravoure. Car le brave a une poitrine épanouie, une grande candeur et un cœur large, et le lâche a la plus étroite des poitrines et le plus serré des cœurs et ne connaît ni joie, ni bonheur, ni réjouissance et ni délice qu'une nature animalière et bestiale. Or, la réjouissance de l'âme, son plaisir, son aisance et sa jubilation sont interdits à tout lâche, comme ils le sont à tout avare, et à tout personne se détournant [des versets] d'Allah l'Exalté, insouciant de Son rappel, L'ignorant ainsi que Ses noms, Ses attributs et Sa religion [qu'Il a agréée] et ayant le cœur attaché à autrui. Cette jubilation et cette joie [que le croyant trouve] deviennent, dans la tombe des clos et un jardin, quant au gêne et à l'étroitesse [que l'insouciant a] se transforment, dans la tombe, en tourment et emprisonnement. L'état de l'homme dans sa tombe est le même que

celui du cœur à l'intérieur de la poitrine qu'il s'agit de délice, de tourment, d'emprisonnement ou de libération. Il ne faut pas se fier à un épanouissement ou un resserrement passagers d'une poitrine, car les incidents disparaissent avec la cessation des causes, mais plutôt à la qualité qui s'est développée à l'intérieur du cœur, l'obligeant à être épanoui ou resserré. C'est elle qu'on compte. C'est auprès d'Allah qu'on cherche de l'aide.

Ressortir et se débarrasser de la duperie du cœur, et des qualités blâmables lesquelles causent son resserrement et son tourment et empêchent la survenance du bien. Car si l'homme entreprend les moyens qui épanouissent sa poitrine sans se débarrasser des qualités blâmables, il n'aura aucune utilité de l'épanouissement de sa poitrine. En fin de compte, deux natures se disputeront son cœur et l'aura la majoritaire [et l'emporte]. Se passer de l'excédent du regard, de la parole, de l'audition, de la fréquentation, de la nourriture et du sommeil, car ces excès se transforment en malheurs, angoisses, soucis dans le cœur en le resserrant, l'emprisonnant, l'oppressant et lui faisant subir des tourments. La grande partie des tourments dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà est la conséquence de ces excès. Point de divinité [digne d'adoration] excepté Allah! Comment la poitrine, de celui qui a touché à chacun de ses vices, est oppressée, sa vie est difficile, son état est mauvais [déplorable] et son cœur est resserrée. Point de divinité [digne d'adoration] excepté Allah! Comment la vie est facile, de celui qui a eu une part entière de chacune de ces bonnes qualités, lesquelles sont ses préoccupations primordial. Celui-ci [l'heureux] a eu une part entière de :

« **Les bons seront, certes, dans un [jardin] de délice** »
(Sourate Al-Infitar 82:13),

De même que l'autre [le malheureux] a eu une grande part de :

« **...et les libertins seront, certes, dans une fournaise** »
(Sourate Al-Infitar 82:14);

Et entre les deux [hommes] des degrés de différence dont Seul Allah, béni soit-il le Très Haut, connaît le nombre.

Le messager d'Allah -*salla Allahou 'alayhi wa salam*- est le parfait des créatures en chacune des bonnes qualités qui produisent l'épanouissement de la poitrine, l'apaisement du cœur, la réjouissance et vivacité de l'âme. Il est le plus parfait des créatures en cet épanouissement, vivacité et réjouissance en plus de tout ce qu'il lui a été attribué particulièrement d'épanouissement substantiel. Le plus persévérant des créatures (hommes) [de la sunna] du prophète -*salla Allahou 'alayhi wa salam*- est le plus épanoui d'entre elles, le plus joyeux et le plus réjoui. C'est en fonction de sa persévérance que l'homme atteint de ce qu'il mérite d'épanouissement de la poitrine, de réjouissance et de joie de son âme. Il [le prophète] est au summum de l'épanouissement de la poitrine, de l'exaltation de sa renommé et de sa décharge du fardeau, et ses fidèles en auront selon leur persévérance et observation [de sa pratique] . C'est auprès d'Allah qu'on cherche de l'aide.

C'est ainsi que ses fidèles auront, également, une part, petite ou grande, de la protection d'Allah, Sa préservation, Sa défense, Sa fortification et Sa victoire, selon leurs degrés de persévérance. Celui qui trouve un bien qu'il rende les louanges à Allah, quant à celui qui trouve autre chose qu'il ne fasse de reproches à lui-même.

Les actes sont une construction dont la foi est la fondation[12]

Quiconque désire élever sa construction doit en fortifier les fondations, les renforcer et s'en préoccuper en premier lieu. En effet, la hauteur d'une construction dépend de la fortification des fondements et de leur renforcement. Les actes et les degrés sont cette construction dont la foi est le fondement. Plus le fondement est ferme, plus il supportera la construction qui pourra alors s'élever. Si une partie de la construction s'écroule, on pourra alors facilement la reconstruire. Si en revanche le fondement n'est pas inébranlable, la construction ne pourra s'élever, ni même être stable. Et si une partie des fondations s'effondre, toute la construction s'écroulera ou presque.

Le sage aura donc pour ambition de fortifier et de renforcer les fondations. Quand a l'ignorant, il tente d'élever sa construction sans fondements : très vite, son bâtiment s'effondrera.

Allah dit :

« **Lequel est plus méritant ? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'Enfer ? Et Allah ne guide pas les gens injustes.** »
[Sourate 9 verset 109]

Les fondations sont aux œuvres ce que les forces sont au corps humain. Si les forces sont vigoureuses, elles supporteront le corps et empêcheront que beaucoup de maux ne l'atteignent. Si les forces sont faibles, elles auront du mal à supporter le corps et les maladies frapperont ce dernier de plein fouet.

Fais donc en sorte que ta construction repose sur les fondations de la foi[13]. Si les parties supérieures de ta construction ou son plafond tombent en décrépitude, il te sera plus facile de les rénover que d'avoir à faire l'effritement des fondations.

Ces fondations sont constituées de deux choses :

La première : Connaitre avec précision Allah, ses ordres, ses noms et attributs.

La seconde : Obéir exclusivement et avec soumission a Allah et son messager en dehors de tout autre être.

Ces fondations sont tout ce qu'il y a de plus solide pour qui veut élever sa construction. C'est en fonction de ces fondations que la construction peut s'ériger aussi haut qu'ont le désire.

---

[12] Source : Kitâb al Fawa'id page 121 que vous pouvez télécharger sur notre site.
[13] Le Prophète salla Allah 'aleyhi wa salam a dit : « **La foi est composée de plus de soixante dix ou plus de soixante branche, et la meilleure d'entre elles, c'est la prononciation de la formule : « il n'y a point de divinité en dehors d'Allah », la moindre d'entre elle est d'ôter le détritus qui se trouve sur le chemin, et la pudeur est une branches de la foi.** » [Sahih Boukhari n°52 et Sahih Mouslim n°1599]

Affermis donc tes fondations, préserve tes forces, pratique régulièrement la diète, pratique la purge si tu ressens en toi un surplus d'humeurs[14], chemine avec modération et tu atteindras ton but. Si en revanche tes forces sont faibles, les substances néfastes toujours présentes et que tu ne pratique pas la purge[15] :

Tu peux dire adieu à la vie
Car elle vient t'annoncer son départ imminent

Lorsque ta construction sera érigée, blanchis-en les murs par le bon comportement et la bienfaisance a l'égard des gens. Puis entoure-la d'un rempart de vigilance pour qu'aucun ennemi n'y pénètre, ni qu'aucune faille n'apparaisse. Dresse des voiles sur les portes et ferme le plus grand portique en te taisant si tu crains les conséquences de tes propos. Conçoit une clé pour cette porte dont la matière sera la mention d'Allah, grâce a laquelle tu ouvriras et fermeras cette porte. C'est avec cette clé que tu ouvriras la porte et avec elle que tu la fermeras. Tu te seras ainsi construit une citadelle qui te protégera de tes ennemis. Elle sera tellement imprenable que même si l'ennemi [Satan] rodait en y cherchant une faille, il se découragerait. Pense à inspecter ta construction régulièrement, car même si ton ennemi désespère d'y pénétrer par le grand portique, il tentera d'en endommager les murs à l'aide des pioches que sont les péchés. Si tu négliges cet aspect, les murs du rempart seront tellement entamés qu'ils finiront par donner sur la construction. C'est alors que l'ennemi se trouvera a tes cotés dans la citadelle, et tu auras bien du mal à l'en faire sortir. Tu devras alors faire face à l'une des trois situations suivantes :

Soit l'ennemi te vaincra et s'emparera de la citadelle. Soit il t'imposera d'y résider avec toi. Soit la lutte engagée contre lui te distraira d'intérêts plus importants encore, car tu seras occupé à obturer les fissures du rempart et à réorganiser la défense de la citadelle. Si l'ennemi parvient à s'introduire dans la citadelle par les fissures qu'il a pratiquées dans le rempart, trois fléaux s'abattront sur toi :

La corruption se répandra dans la citadelle, les biens et les ressources s'y trouvant seront dévalisés, et l'ennemi dévoilera les points faibles du rempart à ses acolytes. Tu ne cesseras alors de repousser attaque sur attaque jusqu'à ce que tes forces te trahissent et que ta volonté te fasse défauts. Tu abandonneras alors la citadelle à tes ennemis.

C'est la, la situation vécue par beaucoup d'individus face a Satan leur ennemi. C'est pour cela qu'on les voit prêt a courroucé leur seigneur dans le but de satisfaire leur âmes, voire satisfaire une créature pareille à eux, qui ne peut leur causer préjudice ni leur être d'un quelconque intérêt. Il ils sont prêts à négliger les bénéfices de la religion pour engranger des bénéfices matériels. Ils s'épuisent pour obtenir ce qui ne durera pas pour eux. Ils sont avides de ce bas monde alors qu'il leur a tourné le dos. Ils délaissent négligemment l'au-delà alors qu'il vient à eux a grands pas. Ils désobéissent à leur seigneur en suivant leurs passions. Ils ne comptent que sur ce bas monde et s'attristent lorsque leur part leur échappe, mais ne s'attristent pas à l'idée que le paradis et ce qu'il contient risque de leur échapper. La joie que leur foi leur cause n'est que peu de chose comparée a la joie causée par l'or et l'argent. Ils corrompent la vérité par la fausseté, la droiture par l'égarement, le bien par le mal. Ils

[14] An-Nawawi *-qu'Allah lui fasse miséricorde-* a dit : « **Le Prophète, salla Allah 'aleyhi wa salam, attire ici l'attention sur le fait que la meilleur de ces branches est l'unicité d'Allah, branche qui incombe a tout le monde de mettre en pratique et avec laquelle aucune branche n'est acceptée tant que celle-ci n'est pas valable.** » [Charh Sahih Mouslim 1/280 éditions Dar Abi Hayane]
[15] La purge désigne le repentir et le surplus d'humeur les péchés [NDT]

troublent leur foi par des conjectures et mélangent le licite et l'illicite. Ils sont perplexes face a l'incohérence de leurs pensées et de leurs réflexions et délaissent la droiture dont Allah leur a fait présent. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que l'ennemi utilise le propriétaire de la citadelle pour la détruire de ses propres mains.

La parole du tawhid et ses effets sur le cœur du croyant[16]

Allah dit :

« **N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel ?. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu'ils se souviennent.** »
[Sourate 9 : verset 109]

Allah a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l'attestation de Foi qu'il n'y a de divinité [digne d'adoration] qu'Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres, visibles ou cachées. Et toute bonne œuvre qui procure l'agrément d'Allah est le fruit de cette bonne parole.

■ Selon l'explication de Alî ibn Abî Talhah qui la tient d'Ibn Abbâs -*qu'Allah les agrée*- : « **« la bonne parole », c'est l'attestation de foi qu'il n'y a de divinité [digne d'adoration] qu'Allah, et « semblable à un bel arbre », c'est le croyant ; « Dont les racines sont fermes », c'est la parole qu'il n'y a de divinité [digne d'adoration] qu'Allah [bien ancrée] dans le cœur du croyant ; « et [dont] les branches s'élancent dans le ciel »** [17] **: par cette parole les œuvres du croyant s'élèvent vers le ciel.** » [Tafsir Tabari 8/255 et Tafsir Ibn Abbas 1/271.]

■ Rabî ibn Anas -*qu'Allah l'agrée*- a dit : « **La bonne parole : c'est un exemple pour désigner la foi. En effet, la foi est le bel arbre, et ses racines fermes qui persistent sont la pureté de la foi (al-Ikhlâs) ; et les branches qui s'élancent vers le ciel sont la crainte d'Allah (Khashiyatou Allah).** » [Tafsir Tabari 8/254]

Cette comparaison est plus plausible, plus évidente et meilleure, car Allah a comparé l'arbre de l'unicité (*at-Tawhîd*) planté dans le cœur, à un bel arbre dont les racines sont profondes, dont les branches s'élèvent bien haut vers le ciel, et qui produit des fruits à tout moment.

Si on médite sur cette comparaison, on constate qu'elle correspond bien à l'arbre du *Tawhîd* fermement planté dans le cœur, dont les branches sont les bonnes œuvres qui

[16] Source : I'lâm Al Moûqi'în 1/130-132 d'Ibn Al Qayyim,édition « Maktaba Al Assriya » première édition, Année 1424 de l'hégire, (2003 ap. J.C.).
[17] Sourate 14 verset 24-25

s'élèvent vers le ciel. Cet arbre ne cesse de produire de bonnes œuvres à tout moment, à la mesure de son enracinement dans le cœur, de l'ampleur de l'amour que le cœur lui porte, du degré de sincérité qui s'y trouve, de la connaissance de sa réalité, de sa mise en pratique et de la grandeur du respect que le cœur lui voue.

Celui qui a cette parole réellement ancrée dans le cœur, et dont le cœur a pris cette parole comme qualité, et qui s'est paré de la religion (*Sibghah*) d'Allah, que ne surpasse aucune autre religion – connaîtra la réalité de l'adoration vouée à Allah. Son cœur attestera que cette adoration n'appartient qu'à Allah, sa langue en témoignera, et ses membres le confirmeront [par la mise en pratique], de même que [ce cœur] reniera que la réalité [de l'adoration] et ses implications appartiennent à autre qu'Allah. Son cœur s'accordera avec sa langue pour affirmer [ceci à Allah] et le niera [à tout autre que Lui]. Les membres de celui qui atteste l'unicité d'Allah se soumettront, par obéissance, en empruntant la voie d'Allah rendue facile, sans s'en écarter ni emprunter une autre à la place, de même que son cœur ne recherchera aucune autre divinité digne d'être adorée en dehors de Lui.

Il ne fait aucun doute que cette parole émanant d'un tel cœur, prononcée par cette langue, ne cesse de produire des fruits qui sont les bonnes œuvres s'élevant vers Allah, constamment. Et c'est cette bonne parole qui élève ces bonnes œuvres vers le Seigneur le Très-Haut.

De plus, cette bonne parole produit de nombreuses autres bonnes paroles, accompagnées de bonnes actions, et les bonnes œuvres élèvent les bonnes paroles, comme le dit Allah le Très Haut :

« **Vers Lui monte la bonne parole, et qui est élevée haut par la bonne action**. »
[Sourate 35 verset 10]

Allah nous a donc informés que la bonne œuvre élève la bonne parole, et que la bonne parole incite celui qui la prononce à faire des bonnes œuvres tout le temps.

Ce qui signifie que si le croyant atteste la parole du Tawhîd (*Lâ Ilâha illallâh*), en connaissant sa signification, et sa réalité, sa négation et son affirmation, en respectant ses implications, en ayant un cœur, une langue et des membres qui appliquent [chacun à sa manière] cette attestation, alors cette bonne parole sera celle qui fait monter ses bonnes œuvres ; elle sera fermement ancrée dans son cœur, et ses branches s'élèveront jusqu'au ciel, et elle produira constamment des fruits.

■ Parmi les Prédécesseurs, certains ont dit que ce bel arbre, c'est le palmier (dattier), en se basant sur le hadith authentique rapporté par Ibn Umar[18].

Ainsi, parmi eux, certains ont dit : « **C'est le croyant lui-même** », à l'instar de Muhammad ibn Sa^{c}d, [...] qui rapporte les propos d'Ibn Abbâs *-qu'Allah l'agrée-* à propos de la parole d'Allah « **N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre** » : « **Le bel arbre désigne le croyant », et il interprète les**

[18] Le hadith en question rapporté par Ibn Umar *-qu'Allah l'agrée-* dans lequel il dit : « **Nous étions en compagnie du Prophète (Alayhi salat wa salam) à qui on apporta un cœur de palmier puis il dit : « Il existe un arbre qui ressemble au musulman. » Je (Ibn Umar) voulus répondre que l'arbre en question était le palmier, mais je gardai le silence [par respect] car j'étais le plus jeune de l'assemblée. Peu après, le Prophète nous informa que l'arbre en question était bel et bien le palmier.** » [Rapporté par Al-Bukhâri, Mouslim, Tirmidhi, Ibn Hibban, Al-Hakim, Abi Ya'la, Abi Alj'ad, Ibn Abi Chayba et Ahmad]

racines fermes dans la terre et les branches qui s'élèvent vers le ciel, comme étant le croyant qui œuvre et prononce des (bonnes) paroles sur terre et dont les œuvres et les paroles atteignent le ciel, alors qu'il se trouve sur terre. » [Tafsir Tabari 8/255]

■ Atiyeh al-Awfiy -*qu'Allah l'agrée*- a dit à propos du verset « **N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole semblable à un bel arbre** » : « **C'est la parabole du croyant, qui ne cesse de prononcer de bonnes paroles et accomplir de bonnes œuvres qui montent vers Allah.** » [Tafsir Tabari 8/255]

■ Ar-Rabî ibn Anas -*qu'Allah l'agrée*- a dit à propos des racines fermes et des branches qui s'élèvent vers le ciel, c'est le croyant, dont l'intention sincère [représente les racines] et son adoration vouées sincèrement à Allah Seul [représente les branches]. Il a dit également : « **Les racines fermes », c'est-à-dire que la base des œuvres [du croyant] est sur terre, et « les branches qui s'élèvent vers le ciel », c'est-à-dire qu'il est mentionné dans le ciel.** » [Tafsir Tabari 8/255] Et il n'y a pas de contradiction entre les deux avis.

Si le croyant est comparé au palmier-dattier et que ce dernier est qualifié de bon, alors le croyant est encore plus en droit d'être qualifié de bon.

Certains autres Prédécesseurs ont dit : « **C'est un arbre du Paradis. Et le palmier est parmi les arbres les plus nobles du Paradis.** »

Cette comparaison renferme des secrets, des informations et des connaissances en rapport avec la beauté du sujet, la science [infinie] et la sagesse de Celui qui nous l'a rapporté, Allah - Gloire et pureté à Lui.

Parmi ces secrets, on peut mentionner le fait qu'un arbre possède nécessairement des racines, une personne qui l'arrose, des branches, des feuilles et des fruits.

Il en va de même pour l'arbre de la foi et de l'islam : ses racines sont la science, la connaissance et la certitude ; celui qui l'arrose est la pureté de l'intention (*al-Ikhlâs*) ; ses branches sont les œuvres et ses fruits, les bienfaits et les conséquences bénéfiques des bonnes œuvres, les qualités exemplaires, les nobles comportements, le bon caractère, l'exemple à suivre et l'orientation honnête... [...]

Si la science est correcte, c'est-à-dire en accord avec les connaissances qu'Allah a révélé dans Son Livre, la croyance en accord avec ce qu'Allah et Son Prophète -*salla Allahou 'alayhi wa salam*- ont informé à propos de Lui, et la pureté de l'intention (*al-Ikhlâs*) est présente dans le cœur, les œuvres en accord avec les ordres [divins], l'orientation, le comportement et le caractère sont en accord avec ces principes de base, adaptés à eux, alors on sait que les racines de l'arbre de la foi sont solidement plantées dans le cœur et ses branches s'élèvent haut dans le ciel.

Par contre, si les choses sont à l'inverse, alors on sait que ce qui est planté dans le cœur, c'est le mauvais arbre, déraciné, sans aucune stabilité.

Pour poursuivre cette comparaison, on peut dire également qu'un arbre ne survit que si on l'irrigue et on lui fournit de l'engrais. Et si on arrête de l'arroser, il se dessèchera. Il en va de même pour l'arbre de l'islam dans le cœur : si son propriétaire ne l'entretient pas en l'arrosant

constamment avec la science utile et les bonnes œuvres, et l'alternance de la pensée et du rappel [d'Allah], alors il se dessèchera.

On rapporte dans le Musnad de l'imam Ahmad, selon Abû Hurayra -*qu'Allah l'agrée*-, que le Prophète -*salla Allahou 'alayhi wa salam*- a dit : « **La foi dans le cœur s'use comme s'use le vêtement. Alors, renouvelez votre foi.** » [Ahmad et Al-Hakim dans sont Moustadrak n°5]

En résumé, si on n'entretient pas le plant, il mourra.

À partir de là, on constate que les adorations qu'Allah a prescrites sont un besoin pressant des serviteurs, à tout moment, et cela fait partie de Son immense miséricorde et de la perfection de Sa bonté et de Sa bienveillance envers Ses serviteurs, de leur avoir imposé ces adorations et d'en avoir fait une eau avec laquelle ils peuvent arroser le plant du Tawhid qu'Il a semé dans leur cœur.

Pour poursuivre la comparaison : Allah a fixé comme règle qu'à toute plante ou culture bénéfique se mêle forcément toujours de la broussaille et des mauvaises herbes, qui sont de nature différente.

Donc, si le cultivateur entretient son plant, le nettoie et arrache les mauvaises herbes, ce plant se développera, atteindra sa maturité, et il donnera des fruits plus abondants, meilleurs et pleins de saveur.

Par contre, s'il ne le fait pas, les mauvaises herbes auront le dessus sur le plant, ou elles affaibliront ses racines et les fruits seront maigres et peu nombreux ou alors nombreux, mais sans saveur.

Et celui qui ne comprend pas cela verra un grand bénéfice lui échapper, sans qu'il ne s'en rende compte.

En conclusion, donc, on peut dire que le musulman doit constamment s'efforcer d'accomplir deux choses :

- Arroser cet arbre,
- Et nettoyer ce qui se trouve autour,

... car en l'arrosant, il perdure et survit, et en nettoyant ce qu'il y a autour, il grandit et se fortifie.

Et c'est d'Allah que nous demandons l'aide et c'est à Lui que nous nous en remettons en toute chose.

TABLE DE MATIERES